

مؤلف

نظارۂ عمل

مؤلفہ

نواب قادری نواز جنگ بہادر

۱۹۲۹

۲۵ بچہ بازار شریف ۱۲۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شیخ شرف الدین قدس سرہ ارشاد السالکین میں لکھتے ہیں کہ
تمام موجودات ایک ہی نور و وجود سے ظاہر ہوئے ہیں یعنی ایک ہی وجود موجود ہے
جس کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے اس وجود کو مراد ذات "حق تعالیٰ"
ہے اگر کوئی شخص اس عالم ظاہر کی وجود سے انکار کرے اور یہ کہے کہ اس عالم کا
وجود "حق تعالیٰ" کا وجود نہیں ہے وہ جاہل مطلق ہے کیونکہ "حق تعالیٰ" کا وجود
ہی وجود حقیقی ہے جو ظاہر کے لباس میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اس لئے کوئی وجہ
نہیں ہے کہ اسکا منکر جاہل نہ ہو۔

درکون و مکان نیست عیاں جز یک نژاد : آن نور عیاں است بہ انواع ظهور
حق نور و تنوع ظهورش عالم و توحید ہیں است و در گروہم و غرور
حق ظاہر بصورت جملہ ممکنات (یعنی مخلوقات) و ممکنات موجود و بوجود حقیقی

حق ہیں۔ دوسری وجہ اس کے جہالت کی یہ ہے کہ یا ظاہر یا باطن۔ دونوں حق تعالیٰ کے اسمائے پاک ہیں۔ یا ظاہر کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کائنات کے اشکال اور صورتوں اور صورتوں میں جلوہ گر ہوا ہے اس لئے جو شخص ان میں کو جو حق نہیں جانتا گویا وہ حق تعالیٰ کے نام پاک سے منکر ہے۔

حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لیس فی الکائنات خلک یعنی کائنات میں کوئی چیز غیر حق نہیں ہے۔

اَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

اس کے معنی عارفین اس طرح کہتے ہیں

لَا مَسْبُودَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے
لَا مُوجُودَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے
لَا مُشَبَّهَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی مشبہ و سوائے اللہ کے
لَا مَقْصُودَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے
لَا سَمِيعَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی سنے والا سوائے اللہ کے
لَا مُصَوِّرَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی دیکھنے والا سوائے اللہ کے
لَا كَلِمَتٍ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی بات کرنے والا سوائے اللہ کے
لَا عَلِيْمَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی جاننے والا سوائے اللہ کے
لَا فاعِلَ	اَلَا اللّٰهُ -	نہیں ہے کوئی کام کرنے والا سوائے اللہ کے

ح - وہی فاعل ہے ہر اک کام کا سب کام میں اس کے

جو انسان اس طرح خدا کو جان لیتا ہے اور اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے

اور جملہ اُمور کو خدا کے طرف سے جانتا ہے وہ عَارِفٌ وَمَوْجِدٌ ہو جاتا ہے

اور اس سے وہ فضل کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ

معاف ہو جاتے ہیں برخلاف اس کے جو خودی میں مبتلا رہتا ہے اور اپنے

افعال کو اپنے طرف منسوب کرتا ہے وہ عدل کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

”جیسا کرتا ہے ویسا بہرتا ہے“ عَارِفٌ مَوْجِدٌ کی کیفیت انتقال کے بعد یہ

ہو جاتی ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا پر دادا یا بزرگوں

میں تو خیال کے ساتھ ہی طَرَفُ الْعَيْنِ میں اس کے باپ دادا پر دادا

سب بزرگ موجود ہو جاتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں اور وہ اُن کی

ملاقات سے مسرور و محفوظ ہوتا ہے۔

جب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں نانی دادی اور پردادی سے ملوں

تو خیال کے ساتھ ہی طَرَفُ الْعَيْنِ میں اس کی ماں نانی دادی پردادی موجود

ہو جاتی ہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ ان کی ملاقات سے مسرور و محفوظ ہوتا ہے۔

جب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور برادری کے لوگوں سے

ملوں تو خیال کے ساتھ ہی طَرَفُ الْعَيْنِ میں اس کے بھائیوں اور برادری کے

لوگ موجود ہو جاتے ہیں اس سے ملتے ہیں اور وہ ان کی ملاقات سے مسرور

و محفوظ ہوتا ہے ۔

جب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سسروں اور سسرال کے لوگوں سے
ملوں تو خیال کے ساتھ ہی طُفْتُ الْعَيْنِ میں اس کے سرے اور سسرال
کے لوگ موجود ہو جاتے ہیں اوس سے ملتے ہیں اور وہ ان کی ملاقات
مسرور و محفوظ ہوتا ہے ۔

جب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں اور یاروں سے ملوں تو خیال
کے ساتھ ہی طُفْتُ الْعَيْنِ میں اوس کے دوست اور یار موجود ہو جاتے
ہیں ۔ اس سے ملتے ہیں اور وہ ان کی ملاقات سے مسرور و محفوظ ہوتا ہے
جب وہ خوشبو اور میوہ جات کی چیزیں مثلاً عطریات اور میوہ جات
چاہتا ہے تو خیال کے ساتھ ہی طُفْتُ الْعَيْنِ میں وہ خوشبو کی چیزیں
عطریات اور میوہ جات موجود ہو جاتے ہیں وہ ان سے لذت پا کر مسرور
و محفوظ ہوتا ہے ۔

جب وہ سماع کی خواہش کرتا ہے تو خیال کے ساتھ ہی طُفْتُ الْعَيْنِ
میں قوال مع ساز و سامان مزامیر حاضر ہو جاتے ہیں اور سماع سن کر سجد
مسرور و محفوظ ہوتا ہے ۔

الغرض کہاں تک بیان کیا جائے جس چیز کی خواہش کرتا ہے
وہ محض خیال کے ساتھ ہی طُفْتُ الْعَيْنِ میں اس کو پاتا ہے اور پا کر اوس

چیز سے سُور و مخطوط ہوتا ہے۔ یہی فضل ہے۔

اور جو لوگ خودی میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے افعال کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عدل کے دائرہ میں داخل ہوتے ہیں اپنے اعمال نیک کی جزا اور اپنے اعمال بد کی سزا پاتے ہیں۔

پس لب بھائیو بہنو فضل کے دائرہ میں داخل ہونے کے لئے خدا کو جانو اور خدا کا عرفان حاصل کرو اور یہ یقین کرو کہ خدا ہی سب میں ساری و جلوہ گر ہے اور حقیقت میں وہی سب ہے۔

وہ جو زمین کے اندر زمین بگر زمین کو اس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور زمین اس کو نہیں جانتی ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان جہاں ہے) وہ جو تمام اجسام کے اندر اجسام بگر اجسام کو اس کے برتاؤ کیلئے تحریک کرتا ہے اور اجسام اس کو نہیں جانتے ہیں وہی تمہارا خدا (آتما، جان جہاں ہے) وہ جو پانی کے اندر پانی بگر پانی کو اس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور پانی اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان جہاں ہے)۔

وہ جو آگ کے اندر آگ بگر آگ کو اس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور آگ اسے نہیں جانتی ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان جہاں ہے)۔

وہ جو ہوا کے اندر ہوا بگر ہوا کو اس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور ہوا اسے نہیں جانتی ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان جہاں ہے)۔

وہ جو سورج بن کر سورج کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور سورج اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو چاند کے اندر چاند بن کر چاند کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور چاند اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو تارے کے اندر تارہ بن کر تارے کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور تارہ اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو ناک کے اندر ناک بن کر ناک کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور ناک اسے نہیں جانتی ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو زبان کے اندر زبان بن کر زبان کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور زبان اسے نہیں جانتی ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو آنکھ کے اندر آنکھ بن کر آنکھ کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور آنکھ اسے نہیں جانتی ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو کان کے اندر کان بن کر کان کو اس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور کان اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو ہاتھ کے اندر ہاتھ بن کر ہاتھ کو اوس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے وہ ہاتھ اسے نہیں جانتا وہی تمہارا خدا (آتما، جان) جہاں ہے۔
وہ جو پاؤں کے اندر پاؤں بن کر پاؤں کو اس کے برتاؤ کیلئے

تحریک کرتا ہے اور پاؤں اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما) جا بھائی ہے۔
 وہ جو گوشت پوست کے اندر گوشت پوست بنکر گوشت پوست
 کو اس کے برتاؤ کے لئے تحریک کرتا ہے اور گوشت پوست اسے
 نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما) جان جہاں ہے۔

وہ جو قطرہ کے اندر قطرہ بنکر قطرہ کو اس کے برتاؤ کے لئے
 تحریک کرتا ہے اور قطرہ اسے نہیں جانتا ہے وہی تمہارا خدا (آتما) جا بھائی ہے۔
الحاصل - خدا یعنی جان جہاں ہی دیکھنے والا اور سننے والا اور
 سو گھنے والا اور بات کرنے والا اور سوچنے والا اور سمجھنے والا اور پہچاننے والا
 اور جانتے والا اور محسوس کرنے والا اور کام کرنے والا ہے بہر حال
 سوائے خدا کے نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سو گھنے والا
 نہ کوئی بات کرنے والا نہ کوئی سوچنے والا نہ کوئی سمجھنے والا نہ کوئی
 پہچاننے والا نہ کوئی محسوس کرنے والا اور نہ کوئی کام کرنے والا ہے۔
 بغیر خدا کے سب نمود بے بود اوسی کی تجلیات میں اوسی کے شایں ہیں

شعر

گرچہ تو سب میں ہے سب اور شے محیط
 پر مگر سب سے سب الگ سب جدا

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ
رَأَيْتُكَ الْقَادِرَ الْجَاهِلَ قَادِرَ نَوَاجِذِ

